三才廣志

廣志卷之一千一百二十二卷

宮室類

宮室總類

要語

說文宮室也从宀躳省聲宀音綿象深屋下爾

雅宮謂之室室謂之宮

疏列二名也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋名云宮穹也言屋見於垣上穹隆然也室實也言人物實滿於其中也是所從言之異耳詩云作于楚宮又曰入此室處先賤所居皆得稱宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又亦微傳繼之爲于祭宮庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定爲至尊所居之稱

牖戶之間

牖扆者戶西內部謂之家此言其稱家左右凡爾注所在之名風爲

東西

疏此謂室前命云西序東壁北堂氏席下

西南隅謂之奧 西北隅

宧 東南隅謂之窔

疏此別室中四隅之異名也奧者禮記室隅別名[illegible]奧人事故名為奧馬氏曰奧者主人之所也入到通安外靜故在乎西南而也道也朱氏曰古人之室在東南隅開門東北隅為戶入而北隅為室西南隅為奧人所光見東北到西北然後西南此至深密之地屋漏者詩曰尚不愧于屋漏郭注云屋中有漏而天見之處無照乎孫氏曰當室之白光所漏入也宧者蓋大室東北隅食所居也亦養也李巡云東北陽氣始起育養萬物也窔者亦大室東南隅也韻隱暗處宥其窔之間今俗作窔一曰室中東南隅謂之窔

垝謂之坫 墻謂之墉 鏝謂之杇 椹謂之榩 地謂之黝 牆謂之堊 疏古者杇音烏榩音虔於斜又塗於墻也

疏此釋宮室垣墉及塗飾之名也坫者堂隅也一名垝墻者室之障也一名墉于門謂墉牆也郊特牲曰君南鄉於北墉下注云牲內北牆是也亦為城工制注云城四牆屠大牆里壘矣云又代築牆義得兩通也鏝者論語曰糞土之牆不可污是也椹者其木所用木質也詩衛風云有斐君子又謂釗剽傳曰黝以白飾牆謂之堊周禮守祧職云其祧則守祧

未成曰庌（切上音）屋頭曰庌（音弋）壂上 曰㡌（切音書）水
小壂曰檠（音語）因巖為壂曰广
宮所居之室也宮中深覓曰壽宮禁曰內宮室
深曰庬（音單）
室說文實也从宀至聲室屋皆从至所止也釋
名室實也人物實滿其中也廣韻房也周書黃
帝始作宮室呂氏春秋高元作宮室禮記曲禮
注瓻四面穹窿則宮貯物充實則室內室曰寢
土室曰甑甗房室曰內室左旁曰房石室曰硐
（高）曰硅（之切）室之奧者曰宸（切）室響曰宖（音宏）室曰
㕓（切）曰窨（切）室東南隅曰 曰窔（切）明堂四
而旁室曰个禮記 宮室
深邃曰澳室 藏

冰室曰㲉
舍說文市居曰　也口象築也徐
曰亼衆集也中立往柵　口音圍會意尚
礼掌舍注舍所解止之處在傳凡師一宿為舍
賓客寄舍曰廬田舍曰莊草舍曰庵今之廊舍
一邊虛為兩夏者曰重橑（音老）諸侯來朝所舍曰
邸客舍曰館舍止之處曰茇（音撥）草舍曰庋（五沈切）舍
曰庲（力才切）曰敞（先兄切）曰堂（烏解切）舍署曰宥（徒叔切）小舍曰庐
（倩者切）偷舍曰廬（音盧）庵曰廜（音屠）曰廌（美條切）曰廚（如馬切）曰磨
麻（音蘇）
居說文處也聚居百家曰鄰（音）穴居曰窩民居
曰戶（古作床）無礼之居曰窶（孔記階作外階以行礼宜無礼先見曰窶）山居曰底
凡居曰來（古木所以成室居人也）所託居曰宅　舍曰寄（時寄切）曰

廬力居切燕居之室曰齋君之高爽几乱書石悉在其間軒也

堂說文正寢也爾雅古者為堂自半已前虛之謂之堂半已後實之為室又蘇氏演義曰堂者當也謂當正向陽之屋白虎通天子之堂高九尺堂之為言明也所以明禮義也正堂曰廳音者治堂

又曰廳言聽事察訟曰廳通作聽六朝以來加广

堂樓曰謻音移東西迤牆之堂廡曰序堂下周屋曰廡音曰序音雅門側之堂曰塾食堂曰饌堂塾曰桀音桀小堂曰高坐弄切門廡曰廈堂下外屋曰廊長廊曰庲食廡曰庵堂北曰背東西廡曰廂

宿衛官外曰區

殿天子之邪為殿令

惟天子寢居

閍特立之户

窬 音豆

第宅有甲乙次第故曰第宅一田里門面大道者曰第象雖列侯食邑不滿萬户不得作第

青規天子臥內也非皇后不至此

家說文君也从宀豭省聲爾雅户牖之間曰扆其內謂之家

義訓小屋謂之廑 音近 深屋謂之㢠 音冋 偏舍謂之㢗 音叢 㢗謂之康 音哭 宮室相連謂之誃 直移切 因巖成室謂之广 音儼 㩓室謂之庉 音壓 夾室謂之廂 塔下室謂之龕 龕謂之椌 音空 空室謂之㝩㝗 音康 音郎 深

謂之戠戠[illegible]頳謂之戰獻[illegible]不 謂之庸庳[illegible]
詩曰陟降厥土曰監在茲言人君所居天所監
也又曰迺眷西顧此維予宅言文王之宅天所
顧也天之眷顧在文王居處之間 朝寢堂室
牖户房夾具有儀則非以奉已也所以覜視淪
聽儲神習体清政令之原也 芸若充庭槐楓
被宸 繁飾累巧 僯拱木於林衡授令模於
梓匠 遐邇悅豫而子來工徒擬議而騁巧 揆
曰斟考星耀 木無雕鏤土無綈錦 夷庭廣
廡厚棟脩梁 弗陋弗侈惟礼是憲 土事不飾
木功不彫 服珍裘則念人之寒居夏屋則念
人之熱 非章華是靈臺 等茨於陶唐察卑
宮於夏禹 麗之儀延

王爾之奇工命　星君宿陳綺錯

鱗比　規景水泉　金轄交映玉題相輝　元

株錢梲若騰虹之揚眉飛簷舒翼似翔鵬之矯

翼華榱壁璫輦道纚屬　奔星更於閨闥宛虹

施於楯軒青龍蚴蟉於東箱象輿宛僤於西清

靈圉燕於閒館偓佺之徒暴於南榮　陳圭置

臬瞻星揆地　規矩應天上憲觜陬　烈若鉤

星在漢煥若雲梁承天　碧瓦鱗差瑤階肪截

深閨祕殿曼宇究極　彤軒紫柱文榱華梁

綺井含葩金壀玉相溫房則冬服絺綌清室則

中夏含霜　應門八襲琁臺九重表以百常之

闕閱以萬雉之墉　雕欒鏤楶青瑣冊楹　郏

斗極之先禪通天漢之波瀾　雲橋波詭　雕

楹玉碣繡栭雲楣 仰福帝居陽曜陰藏 命
般爾之巧匠 詩歌楚室頌美泮宮 奚多廾
泉晏妖景福 天垂定星亦有大壯 君人者濬
爲 周人考室見於風雅 魯國作門記備春秋
漢起德陽 鍾離抗言 魏營營殿 陳羣正辭 周
宣考室 詠於詩人 閟宮有恤 頌聲是作 鳩經
始之黎名輯衆功之殿椽 宏規豊敞 飛宇
承霓 層榭三休 珥簷四注 千乘電斜 萬楯
霞張 紅葩樹井 冊柱承梁 千楣鳳起 萬拱騫
浮 虹梁鯨棟 披矩司臬 脩棟虹指飛虎
鳳翔 綱户翠錢 青軒冊墀 陛納九階 閣披
四目 梢角儲清 簷牙衺縟 雕牖餅閣 鏤楹熠煌
度弘規法大壯九柱虹梁 望玉繩而結

極承倒景而開軒頼素炳煥枌栱嵯峨陰斗負
撐陽馬承何錯以瑶奐鏤以金華方覝含秀圓
井吐葩　霞駮冊櫨雲攢万極　翔鶤墜於層
極宛虹拖於遊梁　冊柱歙䎙　㒊俔雲起
浮柱峪嵉萬極磊砢　飛梁虹指層櫨磥硊
之插戟䆁　圜淵方井　朱鳥舒翼以持衡騰
虹蟉料而遠椽　飛攔翼翥　千櫨赫弈万拱

峻層

邢子才新宮賦擬二儀而建路寢法三山而起
莫室大厦耽耽斯干秩秩土成䕞䕞木化蛟螭
陰梁北拄陽馬南施百極列倚千櫨代支

要語

易繫辭上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

禹卑宮室而盡力乎溝洫

詩定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室鄘風 居楚丘始建城市而營宮室乃作詩是也

禮儒一畝之宮環堵之室

爾雅宮謂之室室謂之宮詳見總類

墨子子墨子曰古之民未知為宮室時就陵阜而居穴而處下潤濕傷民故聖王作為宮室之法曰宮高足以辟潤濕旁足以圉風寒上足以待霜雪雨露宮牆之高足以別男女之禮

白虎通黄帝作宮

釋名宮穹也屋見於垣上穹崇然也

風俗通義自古宮室一也漢來尊者以為號下乃避之也

古者貴賤所居皆得稱宮至秦漢以下乃定為至尊所居之稱

歷代宮

黄帝合宮

東京賦黄帝合宮註尸子曰欲觀黄帝之行於合宮

文中子問易篇黄帝有合宮之聽 見管子

穆天子傳吉日辛酉天子升於崑崙之丘觀黄帝之宮 選註謝文

五帝法宮

鼂錯傳五帝神聖處于法宮之中明堂之上動靜上配天下順地中得人 如淳曰法宮路寢正宮也

堯成陽宮室

漢地理志昔堯作游成陽註如淳曰成陽在定陶師古曰作游者言為宮室游止之處

六韜帝堯王天下宮垣屋室不堊茨桷椽楹不斷茅茨徧庭不剪 楊雄曰木摩而不彫牆塗而不畫周宣所考般庚所遷夏卑宮室唐虞采椽三等之制 嚴助相貌經堯舜具斂於撝宮

堯宮 貳宮

世本堯使禹作宮

帝王世紀堯見舜處於貳宮

孟子舜館于貳室 副宮也

文選曲水詩序接禮貳宮

有虞氏宮　禹宮

莊子外篇知北遊仲尼曰有虞氏之宮湯武之室

易繫辭宮室取大壯

論語禹卑宮室

湯鑣宮　放王宮

墨子天命湯於鑣宮 初學記云湯所受命之宮 有神來告曰夏德大亂往攻之予必使汝大戡之 文選註引之

周禮冬官匠人殷人重屋四阿重屋註重屋者王宮正堂若大寢也四阿若今四重註屋

重屋復笮也與熊禮云設洗當東霤則此四

阿四霤者也明堂位重檐任重承壁材也

周王宮　東宮　西宮　北宮　蒿宮　中興

宮室

天官宮伯上士二下士四掌王宮之士庶子凡在版者

宮正上士二中士四下士八掌王宮之戒令糾禁以時比宮中之

官府次舍之衆寡為之版以待夕擊柝而比

之宮人中士四下士八掌王之六寢之修註路寢

一小寢五蹠路寢制如明堂以聽政師氏僕臣司閽王位

小宰掌治王宮之政令凡宮之糾禁乃退

以宮形憲禁于王宮　內宰治生

內之政令會內宮之財用憲禁令于王之北

宮註北宮后之之宮　閽人掌守王宮之中門之禁【考工記】匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市天一夫注王宮所居也　市天一夫注方各百步　室中度以几堂上度以筵宮中度以尋野度以步涂度以軌廟門容大扃七應門二徹參个內有九室九嬪居之外九一伍室九卿朝焉九分其國以為九分九卿治之王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂【三禮義宗】天子宮方一千二百步三分四為路寢之前一為路寢之後五

門之門合八百步爲三朝皆方百步故周市
朝皆百步路寢以後四百步爲寢室

大戴禮周時德澤和洽蒿茂大以爲宮柱名曰
蒿宮此天子之路寢也不齊不居其屋待朝
在南宮揖朝出其南朝

周書本典觧第五十七維四月既生魄王在
東宮名公告周公

維南子周公践東宮注太子宮也

左傳虢公爲王宮于玤文公作王宮于践土

唐富温傳 舊周文王爲太子雞鳴問安西宮

漢劉向傳 宣王中興更爲儉宮室小寢廟詩
人美之斯干之詩是也

漢五行志董仲舒以爲西宮小寢夫人之居

左氏以為西宮公宮也東宮太子所居

周三朝

燕朝 路門内路寢大僕掌之 内朝也

治朝 路門之外司士掌之 中朝也

外朝 庫門之外朝士掌之 外朝也

周禮注周天子諸侯皆有三朝外朝一内朝

二内朝之在路門内者或謂之燕朝

周六宫 六寢

天官宫人掌王之六寢之修注路寢一小寢

五王藻曰朝辨色始入君日出視朝退適路

寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋

服是路寢以治事小寢以燕息焉路諸侯三

寢路寢一燕寢一側室一 寺人王之正内五人注正内路寢 [illegible]

内宰陰禮教六宮憲禁令于王之北宮註鄭司農云六宮後王前一康成謂六宮謂后也寢人稱寢曰宮后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五教者不敢斥言之若今稱皇后為中宮矣北宮后之六宮會內宮之財用賦去六宮之內內小臣註陰令王所求為於此宮既言北宮者王六寢在南后六宮在北

春官世婦每宮卿一人下大夫四人中士八人注后宮宮也王后六宮

禮記昏義古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽內治明章婦順註天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施外內之政也三夫人以下百二十

人周制也既六宮在王之六寢之後亦大寢
一小寢五九嬪以下亦分居之三夫人雖不
分居六宮亦分主六宮之事或二宮則一人
也六卿之官在王六寢之前三孤亦分主六
官之職總謂九卿考工記云外有九室九卿
朝焉
公羊傳西宮者何小寢也有西宮則有東宮
矣注夫人居中宮魯子曰諸侯有三宮何休注天子
諸侯皆存三寢曰高寢路寢小寢
詩正義譜云路寢之常樂風之正經天子以
周南諸侯以召南是天子諸侯皆有房中之
樂也斯干箋云宗廟及路寢制如明堂則天
子路寢有五室無左右房矣此路寢之制謂

路寢之下小寢之內作之非於正寢作象也

玉藻云云云是路寢以聽政小寢以燕息樂賁不在路寢譜云路寢旁中者以小寢是路寢之下室天子小寢如諸侯之路寢故得有左右房

斯干西南其戶箋云天子之寢左右房異於一房者之室也路寢制如明堂書顧命有東夾西夾

曲禮注周禮女御以序王之燕寢頭在王有六寢一是正寢餘五寢在後東西南北中央各一順四時居之六月居中央通名燕寢始於家邦終於四海故刪詩以后妃爲首

明堂位正義天子宮內有路寢故應門之內有路門明堂既無路寢故無路門及以外諸門但有應門耳

蟲飛而會盈日出而視朝朝退而路寢聽政

日中而考政夕而斜處天刑日入而絜奉粢盛后妃御見有度應門擊柝鼓人上堂女史授環彤管記過

貢禹曰古者宫室有制墻塗而不琱木摩而不刻

公食大夫禮司宫具几與蒲筵注司宫大宰之屬掌宫廟者也疏燕禮注司宫天子曰小宰與此不同彼是設尊此設几度大宰之不有宫人即此司宫諸侯燕官司官兼小宰也

周閟宫　禖宫

周禮大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣注姜源也姜嫄履大人跡感神感而生后稷是周之先毋也周立廟自若稷為始祖

姜嫄無所是以特立廟而祭之謂之閟宮閟

閟宮頌僖公能復周公之宇也閟宮有侐實

實枚枚於赫姜嫄其德不回上帝是依無災

無害彌月不遲是生后稷降之百福注毛云

閟閉先妣姜嫄之廟在周常閟而無事孟仲

子曰是禖宮也侐清靜實實廣大也枚枚礱密

也

周酆宮

左傳昭四年六月丙午楚合諸侯于申椒舉

曰康有酆宮之朝注酆在治平鄠縣東有靈

臺康王於是朝諸侯

詩文王有聲箋文王作邑於豐立宮室豐邑在豐水之西

續漢志右扶風鄠縣豐水出註引左傳

長安志豐宮文王也詩曰既伐于崇作邑于豐宮在雍州鄠縣東三十五里括地志元和志同

詩思齊雝雝在宮

穆天子傳天子作居范宮注離宮之名

紀年穆王元年築祇宮於南鄭

初學記鄭宮春宮見紀年穆王所居宮

爾雅釋文行書穆天子傳西王母來賓昭宮

魯南宮　泮宮見李牧　楚宮

申公傳漢興高祖過魯申公以弟子從師入見于魯南宮　楚宮魯襄公三十一年公過楚好其宮歸而作之穆叔知公必死是宮六月辛巳公薨于楚宮

史記正義括地志云泮宮在兗州曲阜縣西南二百里魯城內宮之內鄭云泮之言半也其制半於天子之璧雍

齊雪宮

孟子齊宣王見孟子於雪宮 劉熙曰離宮之名

說苑齊有梧宮

晉虒祁宮　固宮

左傳晉作虒祁宮　固宮 左襄二十三年華氏之亂宋公以如｜｜晉襄公有別宮牢固故名｜｜

一統志在曲沃縣西南四十九里

秦祈年宮

漢志右扶風雍秦惠公都之有祈年宮惠公起 史記正義蘄年宮在岐州城西故城內

秦諸宮

漢志橐泉宮孝公起

棫陽宮昭王起

羽陽宮在陳倉武王起

梁山宮在好時始皇起史記三十五年幸梁山宮本永壽縣八十里秦始皇宮有曾文石又名巖佛號

號宮在號縣宣太后起

霸宮三秦記云霸城秦穆公築為霸宮

萯陽宮秦惠文王建在鄠縣西南三十里漢猶存萯音倍

長信宮始皇始居於此在咸陽縣境渭水南

蘭池宮始皇嘗於武士微行逢盜於此在咸陽縣東二十五里

望夷宮在涇陽縣東南八十里秦建臨涇水以望北夷

阿房宮在咸陽縣東二十五里東西五百步南北五千丈下可以建五丈旗周馳為閣道自阿房渭渡屬之咸陽以象天極閣道絕漢

概營室也

秦王宮文登縣東北一百八十里始皇東遊於海所築

高泉宮扶風縣東美陽故城秦宣太后居之或陽宮秦築

長信宮秦築

晉銅鞮宮

右

燕碣石宮

史記騶衍如燕昭王築碣石宮身親往師之作主運（劉向別錄云鄒子書有主運篇）

楚章華宮

後漢志汝南城父有章華臺注杜預曰章華

宮在華容縣城内

越逃夏宮

吳館娃宮　避暑宮

館娃宮在靈巖山上前臨姑蘇臺

避暑宮在常州馬跡山吳王闔閭避暑於此

漢雒陽南宮 後漢見下

高祖紀五年二月甲午即位西都雒陽五月置酒雒陽南宮上曰吾所以有天下者能用三傑六年十二月至雒陽正月壬子上居南宮 張良傳云上居雒陽南宮 從復道上見諸將往往耦語用張良計三月置酒南宮封雍齒七年四月行如雒陽

魏略漢火行忌水故洛而水而加隹魏於行

汝為土土水之獸也故變雒為洛（[illegible]復改為雒）

括地志南宮在雒陽縣東北二十六里洛陽故城中

大事記（高祖置酒雒陽南宮註）輿地志云秦時以有南北宮更始自洛陽而西馬奔觸北宮鐵柱門光武幸南宮却非殿則自高帝迄于王莽洛陽南北宮武庫皆未嘗廢（車千秋子為雒陽武庫令趙涉勸周亞夫據雒陽直入武庫）蓋秦雖都關中猶周東都之制建宮闕於雒陽

漢長樂宮　長信宮（又見下）　朝儀　屯衛

高紀高祖五年五月車駕西都後九月徙諸侯子關中治長樂宮（七年二月宮成十年十月諸王皆來朝長樂宮在長安西北十五里）

惠帝四年長樂宮鴻臺災

宣帝即位元平元年十一月壬子皇太后歸長樂

宣初置屯衛 呂后紀有長樂衛尉 元康四年三月神爵集
長樂未央北宮高寢井泉泰畤殿中及上林
苑五鳳三年三月辛丑鸞鳳入集長樂宮成
帝永始四年四月長樂臨華殿災
東闕中木上 毀晏日門外闕內行馬之裏木也
功臣表陽城為少府作長樂宮
叔孫通傳十月漢七年長樂宮成諸侯羣臣
朝因行朝儀帝四年為東朝長樂宮及間往數
蹕煩民作復道方築武庫南通奏事乃詔立
原廟
鄒陽傳梁孝王嘗上書願賜容車之地徑至
長樂宮自使梁國士衆築作甬道朝太后公
孫玃見梁王曰能歷西山徑長樂抵未央攘

杖而立議者獨大王耳
東方朔傳武帝微行齊五日糧會朝長信宮注太后之宮也漢表有長信少府注曰太后所居宮名也居長信則曰長信少府居長樂則曰長樂少府後漢鄧后陰亦傳有長信宮長樂宮又有長秋宮
劉屈氂傳太子毆四市人至長樂西闕下逢丞相軍合戰
魏相傳高帝所述書天子所服第八日大謁者臣章受詔長樂宮令羣臣議
王后傳載至樂宮謁大后許后五日一朝太后於長樂宮
元后傳漢國璽藏長樂宮
後鄧太后紀元初五年平望侯劉毅以太后多德政欲令早有記注乞史官著長樂宮注從之

匽皇后紀宮曰永樂置太僕少府以下皆如長樂宮故事注漢官儀曰帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮後曰永樂宮

馬廖傳皇太后躬履節儉廖慮美業難終上疏長樂宮以勸成儉德昔

黃圖長樂宮本秦之興樂宮也高祖始居櫟陽七年長樂宮成徙居長安城三輔舊事宮殿疏皆曰興樂宮秦始皇造漢修飾之周回二十餘里前殿東西四十九丈七尺兩序中二十五丈深十二丈有鴻臺臨華殿溫室殿長信宮長秋永壽永寧等四殿又曰長樂宮有椒房殿有鍾室關中記宮中有殿西高帝始居此宮後太后常居之有衛尉尉在安城中近東直杜門水經注門北對長樂城南東自第一門也孝惠至平帝皆

居未央（此宮也）及王莽改長樂宮為常樂室
坤元錄漢長樂宮在長安縣北故城中
元和志長樂宮在長縣西北十五里（一作在縣十四里）長
安志史記曰始皇二十七年作長信宮又成
帝毋王皇后居長信宮班婕妤賦求共養於
東宮兮託長信之末流黃圖曰從路門至周
廟門有長信宮在其中
隋志經兆郡大興有長樂宮
三輔故事漢徙秦金狄寘長樂大夏殿前
後漢初未央已焚故更始居長樂朝羣臣長
安志長樂有宣德通光高明長秋永壽永寧
長亭林華溫室建始廣陽中室月室神仙椒
房大夏殿惠帝自未央朝長樂武帝曰東朝

足辨之七國反景帝往來東宮謀於后則長樂多為母后所居矣水經曰殿西有長信長秋永壽永昌等殿則長信長秋皆在長樂宮也　長樂者高帝既以為居又以受朝無異於正宮矣自惠帝後人主皆居未央而長樂帝奉母后　唐亦有長樂宮肅雲起迎謁高祖于長樂宮然非太后之居

未央在漢城西隅而長樂乃東隅也秦樗里子百年前已年之李吉甫元和志言兩宮相去止隔一里此一里所即武庫

漢未央宮　前殿　東此闕　東西宮

高祖高紀七年史記八年上擊韓王信還二月至長安蕭何治未央宮立東闕北闕前殿武庫

太倉上見其壯麗甚怒曰天下匈匈勞苦數歲成敗未可知奈何治宮室過度也何曰天下方未定故可因以就宮室且天子以四海為家非令壯麗亡以重威且亡令後世有以加也上說自櫟陽徙長安九年冬十月淮南梁趙楚王朝未央宮置酒前殿上奉玉巵為太上皇壽羣臣皆稱萬歲笑為樂

惠帝四年七月未央宮凌室織室災

呂后八年朱虛侯從勃請卒千人入未央宮掖門 注非正門而在兩旁

文帝即位夕入未央宮還坐前殿七年六月未央宮東闕罘罳災

景帝中五年八月未央宮闕災 五行志武帝太初元年十一月未央宮柏梁臺災

昭帝元鳳二年四月上自建章宮徙未央宮

大置酒

宣帝入未央宮見皇太后羣臣奏上爾綬即

位元康元年三月詔曰甘露降未央宮四年

三月詔曰神爵集未央宮郊祀志其夏七年夏建章未央長樂宮鍾虡銅人生毛時已為美祥又有方士信為隨侯劍王寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮中

成帝建始元年六月未央宮殿中朝中坐註服虔曰公卿以下朝會坐也晉灼曰內朝臣之朝坐三年秋關內大水虒上小女

走入橫城門闌入尚方掖門至未央宮鉤盾

中王商傳建始三年秋京師民無故相驚言大水至天子親御前殿召公卿議十二月地震未

央宮永始四年未央宮東司馬門災五行志未央宮帝所居也

功臣表陽城延為少府作未央宮

劉傳翼奉上疏曰孝文時未有甘泉建章及

上林中諸離宮館也未央宫又為高門武臺麒麟鳳凰白虎玉堂金華之殿獨有前殿曲臺宣室温承明耳李廣入為未央衛尉程不識時亦為樂衛尉　灌夫丞相蚡謂曰程李俱東西宫衛尉注孟康曰李廣為東宫程不識為西宫　范明友鄧廣漢東西宫衛尉衛太子使舍人持節夜入未央宫殿長秋門發長樂宫衛　霍光召丞相御史將軍列侯中二千石大夫博士會議未央宫

趙充国以功德與霍光等列畫未央宫中

王商為丞相河平四年單于見白虎殿丞相生未央廷中單于拜謁　朱博為丞相趙元為御史大夫並拜於前殿延登受冊

傳昭儀傳哀帝即位王太后詔令傳太后丁
姬十日一至未央宮孔光傳北宮有紫房複道通未央宮傅太后從複道朝夕至帝所
孝平后傳便時上林延壽門入未央宮前殿
羣臣就位行禮
後紀順帝永初二年十月庚子幸未央宮會
三輔郡守都尉及官屬勞賜作樂
西京雜記漢高帝七年蕭相國營未央宮因
龍首山制前殿建北闕未央宮周迴二十二
里九十五步五尺街道周迴七十里臺殿四
十三其三十二在外其十一在後宮池十三
山六池一山一亦在後宮門闥凡九十五
黃圖未央宮周回二十八里前殿東西五十
丈深十五丈高三十五丈一云三十丈前殿曰路寢

是軍西諸侯處也營未央宮因龍首山以制前殿（漢宮閣中記曰未央宮殿皆疏龍首山土作之）山長六十里秦時有黑龍從南山出飲渭水其行道因成土山西京賦所謂疏龍首以抗殿是也至孝武以木蘭為棼橑文杏為梁柱金鋪玉户華榱壁璫彫楹三階重軒鏤檻青瑣丹墀（漢官典職曰丹漆地故稱丹墀）左墄右平有宣室麒麟金華承明武臺鉤弋等殿又有殿閣三十有二壽成萬歲廣明椒房清涼永延玉堂壽安平就宣德東明飛羽鳳凰通光曲臺白虎等殿增城貽陽延平合歡回東宣明長年溫室昆德承明等殿玉臺增盤閣麒麟天祿閣金馬青瑣門畫堂甲觀非常室掖旧圖云王莽改未央宮曰壽成室前殿曰王

路堂漸臺織室凌室此室皆在未央宮中注一本宣室溫室 清涼在未央殿北宣明廣明在未央殿東昆德玉堂在未央殿西其中又有麒麟金華承明殿石渠天祿麒麟閣金馬青瑣門元武蒼龍二闕畫堂朱雀堂早觀非常室又宣室閣見甘露四年鉤弋見建始元年

水經注渭水逕長安城北又東合昆明故渠故渠東逕未央宮北肅何斬龍首山而營之山長六十餘里頭於渭尾達樊川頭高二十丈尾漸下高五六尺土色赤而堅北有元武闕即北闕也東有蒼龍闕闕內有閶闔止車諸門未央殿東有宣室玉堂麒麟含章白虎鳳凰朱雀鵷鸞昭陽諸殿天祿石渠麒麟三

閣未央宮北即桂宮也周十餘里內有光明殿走狗臺柏梁臺舊乘複道用相逕通故渠出二宮之間謂之明渠明渠又東歷武庫北舊樗里子葬於此漢長樂宮在其東未央宮在其西武庫直其墓明渠又東逕長樂宮北本秦之長樂也周二十里殿前列銅人殿西有長信長秋永壽永昌諸殿

詩正義未央者前限未到之辭故漢有未央宮右詩有樂未央

史記正義括地志云未央宮在雍州長安縣西北十里長安故城中元和志同十四里

史大事記高九年未央宮成置酒前殿太上皇輦上坐高紀於八年記事於九年

說文序考孝平時召爰礼等百餘人令說文字未央廷中夏侯傳宣帝初詔廟樂羣臣大議廷中

闕門觀也劉熙釋名曰闕在門兩旁中央闕然為道也門闕天子號令賞罰所從出也

東闕　長安志漢書曰高祖七年肖何立文帝七年六月未央宮東闕罘罳災師古曰罘罳為連闕曲閣也以覆重刺垣墉之處其形罘罳然一曰屏也罘音浮

北闕　長安志漢書顏師古曰未央殿雖南嚮而上書奏事謁見之徒諸北闕公車司馬亦在北焉是則以北闕為正闕而又有東門東闕至於西南兩面無蓋蕭何立宮以厭勝之術

閣中記曰未央宮東有蒼龍闕北有元武闕
所謂北闕也闕中有閶闔門止車門廟記曰
未央宮有白虎闕屬車闕
西都賦其宮室也體象天地經緯陰陽據坤
靈之正位倣紫之圓方注七略曰明堂之制内有太室象紫微南出明堂象太微植
中天之華闕豐冠山之朱堂因瓌材而究奇
抗應龍之虹梁彤玉瑱以居楹裁金壁以飾
璫上林賦曰華榱璧璫左墄右平重軒三階閨房周通門闥
洞開列鐘虡於中庭立金人於端闈猗以離
宮別寢承以崇臺閒館煥若列宿紫微是環
清涼宣溫神仙長年金華玉堂白虎麒麟區
宇若茲不可殫論增盤崔嵬登降炤爛殊形
詭制海閣異觀

西京賦覧秦制跨周法正紫微於未央注三秦記曰未央宮一名紫微宮表嶢闕於閶闔注閶闔紫微宮門名三秦記未央宮有曉閶閶闔疏龍首以抗殿狀巍峩以岌嶪亘雄虹之長梁結棼橑以相接飾華榱以璧璫流景曜之韡曄雕楹玉碣繡栭雲楣三階重軒鏤檻文梍右平左城青鎖丹墀重門襲固姦宄是防仰福帝居陽耀陰藏洪鍾萬鈞猛虡趪趪朝堂承東温調北西有玉臺聨以昆德長年神仙宣室玉堂麒麟朱雀龍興含章衆星環極赫戲煇煌正殿路寢用朝羣辟大厦耽耽九戶閞闢注臺有戶高門有閌列坐金狄三輔故事大廈殿望銅人十枚在殿前東京賦高祖因秦宮室作洛之制我則未暇西匠營宮目覩阿房規之又模然尚過於周堂觀者狄卬

謂之陋帝已識其泰而不康

晉義熙十三年劉裕克關中九月大會文武於未央殿

石虎建武十一年城長安未央宮

漢櫟陽宮

高紀高帝　年十一月還歸都櫟陽（地理志左馮翊櫟陽秦獻公自雍徙）六月還櫟陽壬午立太子令諸侯子在關中者皆集櫟陽為衛（蕭何傳守關中侍太子治櫟陽）六年三月上歸櫟陽五日一朝太公五月丙午詔曰子有天下尊歸於父尊太公曰太上皇七年二月至長安蕭何治未央宮自櫟陽徙都長安

唐盧懷謹傳高祖受命五日一朝公於櫟陽宮

漢沛宮

高紀十二年冬十月上破黥布軍於會缶（蘄縣鄉名）還過沛留置酒沛宮悉召故人父老子弟佐酒發沛中見得百二十人教之歌酒酣上擊筑自歌起舞抗慨傷懷泣數行下謂沛父兄曰游子悲故鄉吾雖都關中百歲之後吾魂魄猶思沛其以沛為朕湯沐邑復其民世世無有所與沛父老諸母故人日樂飲極歡道故舊為笑樂十餘日乃去沛中空縣皆之邑西獻上畱止張飲三日并復豐比沛

禮樂志孝惠時以沛宮為原廟令歌兒習秋以百二十人為負哀帝時孔光定數負十二人

光武紀幸沛詞高原廟

肅宗紀章和元年幸梁遣使祠沛高原廟豐枌榆社 與太宗幸武功故宮光武置酒南陽舊宅相類

蓋延傳建武二年延定沛修高祖廟置嗇夫祝宰樂人

括地志沛宮故地在徐州沛縣東南二十里

史記正義十三州志云漢興四年改泗水為沛徐州沛縣東一百步有高祖廟

周庾信作置酒沛宮賛

柳宗元漢原廟銘曰原廟沛宮之舊也祝蚩尤於是庭而赤精降導靈命於是邦而羣雄至登布衣於萬乘而子孫得以纘其緒化環堵為四海而黎元得以安其業基岱岳之高

涼洪河之長畜靈擁休此焉發跡武帝時因為碑元宗為瑞

漢黄山宫

地里志右扶風槐里有黄宫孝惠二年起

黄圖黄山宫在興平縣西三十里元和志云西南武帝微行西至黄山宫即此見東方朔傳

元后傳太后秋歷東館望昆明集黄山宫宫在槐里冬饗飲飛羽殿在未央宫中羽或作雨校獵上蘭觀在上林中登長平館臨涇水而覽焉

水經渭水東北逕黄山宫南在澇水入渭之下渭在宫南

西京賦上林禁苑繞黄山而款牛首

廣志卷之一千一百二十四

宮

漢甘泉宮　竹宮　前殿　紫殿　雲陽宮

明庭宮　林光宮

漢紀文帝三年五月十年冬幸甘泉（師古曰甘泉在雲陽本秦林光宮）

武帝元鼎四年六月得寶鼎（以禮祠迎至甘泉薦于庭合明應）

五年十一月辛巳朔旦冬至立泰畤于甘泉

天子親郊見朝日夕月（漢儀注郊泰畤皇帝平旦出竹宮東向揖日其夕西向揖月不用春秋也晉禮儀志）

（同黃圖甘泉祠宮以竹為宮天子居中漢舊儀竹宮去壇三里）天漢四年正月朝諸侯王

于甘泉宮太始三年正月行幸甘泉宮饗外

国客後元二年正月朝諸侯王于甘泉宮

宣帝元康四年三月神爵集甘泉泰畤殿中

甘露三年正月黃龍元年正月行幸甘泉宮

奴呼韓邪單于稽侯狦來朝匈奴傳甘露三年正月朝天子甘泉宮

元帝初元三年六月詔罷甘泉宮衛令就農

成帝永始四年正月幸甘泉郊泰畤神光降集

紫殿

郊祀志無記年月建元三年武帝因齊人少翁拜為文成將軍

言作甘泉宮中為臺室畫天地太乙諸鬼神

而置祭具以致天神元鼎四年夏六月得鼎

汾陰得寶鼎獲薦甘泉宮群臣皆上壽賀公孫卿曰黃帝接萬靈明庭明庭

者甘泉也五年冬十月幸甘泉具太一祠六

年冬公孫卿言見仙人迹緱氏城天子幸緱

氏元封二年春公孫卿言見神人東萊山天

天幸緱氏遂至東萊無所見見大人跡云公

孫卿曰仙人可見上往常遽以故不見今陛

下爲館如緱氏城置脯棗神人宜可致且仙人好樓居於是上令長安作飛廉桂館甘泉作益壽延壽一館使卿持節設具而候神人通作通天臺置祠具其下於是甘泉更置前殿始廣諸宮室選注因秦林光宮通天避暑館夏六月有芝生甘泉殿房中史記云防內中天子爲塞河興通天若有光云漢旧儀九莖金色緑葉朱実夜有光通下詔甘泉房中生芝九莖赦天下太初元年春受計甘泉公孫卿曰皇帝就青灵臺十二日曉黃帝乃治明庭明庭者甘泉也方士多言古皇帝有都甘泉者其後天子又朝諸侯甘泉甘泉作諸侯邸宣帝神爵元年正月幸甘泉郊見泰時數有美祥修武帝故事盛車服齊祠之礼頗作詩歌甘露

三年正月止郊泰畤因朝單于於甘泉宮黃龍元年正月復幸甘泉郊泰畤又朝單于於甘泉宮元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰畤成帝建始元年十二月徙甘泉泰畤於長安南北郊永始元年三月復甘泉祠

禮樂志武帝祠太一於甘泉就乾位也師古曰言在京師之西北

正月上辛用事甘泉圜丘昏祠至明夜有神光集祠壇天子自竹宮望拜韋昭曰以竹為宮天子居中師古曰漢舊儀云竹宮去壇三里

列傳金日磾母詔圖畫於甘泉宮又圖畫李夫人於甘泉宮上幸林光宮注師古曰林光宮秦二世所造郊祀志注

余注宮名漢又於其傍起甘泉宮郊祀志秦之林光宮漢之甘泉在雍州云陽西北八十里

劉德數言事召見甘泉宮武帝謂之千里駒

翟方進為司直從上甘泉行馳道中既至甘

泉宮會殿中　揚雄孝成帝時方郊祀甘泉泰畤汾陰后土以求繼嗣雄從上甘泉還奏賦以諷（文選注漢書曰永始四年正月行幸甘泉七略曰甘泉賦永始三年正月待詔臣雄上漢書無幸甘泉文疑七略誤）其辭曰惟漢十世將郊上玄定泰畤云云迣迣離宮殿以相燭兮封巒石關於靡靡延屬兮壁馬犀之瞵配帝居之縣圃兮象泰壹之威神洪其龍鱗配瑞金人仡仡其承鍾虡兮嵌嵌巖巖摇其獨出兮擬北極之嶟嶟列宣乃施於上崇兮日月纔經扶振歷倒景而絕飛梁兮浮蔑蠓而撇天左欃槍石元冥兮前熛闕後應門（闕也）覽樛流於高光兮（服虔曰高光宮名）落方星於西清（西廂）前殿崔巍兮和氏瓏玲炕浮柱之飛仁清譎波詭崔而成觀翠玉樹之青葱兮壁

棣兮神莫莫而扶傾來雲閣而上下兮紛褱
朧以混成曳紅采之流離兮颺翠氣之宛延
排玉戶而颺金鋪發傃棄其剞劂兮王爾投
其鉤繩珍臺閒館旋題玉英蝝蛸蠼蠖之中
齊摩陽靈之宮集摩礼神之囿登乎頌祇之
堂度三峦兮偈棠梨增宮參差駢嵯峨兮云云
甘泉本秦離宮既奢泰武帝復增通天高光
迎風宮外近則洪崖旁皇儲胥弩胠遠則石
關封巒枝鵲露寒棠梨師得遊觀屈奇瑰偉
師古曰棠梨宮在甘泉苑垣外師得宮在櫟陽界其餘皆甘泉苑垣內之宮觀也其爲已久非成帝所造
欲諫則非時欲默不能已故遂推而隆之乃
上比於帝宮紫宮若曰非人力所爲黨鬼神
可也又是時趙昭儀方大幸每上甘泉常法

従　王褒甘泉頌甘泉山天下顯敞之處也文選注甘泉山名下有甘泉水因以名之前接大荊後臨北極左撫仁鄉右望素域其宮室也鏤螭龍而造牖采雲氣以為楣神星羅於題鄂虹蜺往往而繞榱想聖主之優游時娛神而款縱坐鳳凰之堂聽和鸞之弄臨麒麟之域驗符瑞之貢詠中和之歌讀太平之頌本傳元帝為太子喜褒所為洞簫及甘泉頌西京賦注引王褒甘泉頌曰編玳瑁之文椽龍錯注引王褒甘泉頌

劉歆賦迴天門而鳳舉躡黃帝之明庭

續志大駕公卿奉引大將軍驂乘屬車八十壹乘備千乘萬騎西都行祠天郊甘泉備之官有其注名曰甘泉鹵簿服虔曰大駕八十一乘作三行尚書御史乘之最後一乘垂豹尾豹尾以前皆省中東方朔別傳武帝幸甘泉長平阪朔在俠車

黃圖甘泉宮一曰雲陽宮史記始皇二十七

年作甘泉宫及前殿築甬道自咸陽屬之十三年為直道道九原直甘泉

関輔記甘泉宫一曰雲陽宫一曰林光宫本秦造在今池陽縣西甘泉山宫以山為名周匝十餘里漢武建元中增廣之周十九里去長安三百里望見長安城黄帝以來負丘祭天處關山圖雲陽先生之墟也武帝造赤闕於南以象方色於甘泉宫更置前殿始廣造宫室有芝生甘泉殿邊房中漢舊儀九莖金色緑葉朱實夜有光乃作芝房歌又起紫殿彫文刻鏤黼黻以玉飾之甘泉有高光宫又有林光宫黄圖又云林光宫縱廣各五里在雲陽縣界有長定宫竹宫通天臺通靈臺武帝作迎風館元狩從加露寒儲胥

三輔昔在甘泉中西廂起彷徨觀築甘泉苑建元中作石闕封巒鳷鵲觀於苑垣內宮南有昆明池苑南有棠梨宮

西都賦冠以九嵕陪以甘泉乃有靈宮起乎其中秦漢之所極觀淵雲之所頌歎洭漢宮

闕疏曰甘泉林光宮秦二世造

西京賦覩往昔之遺館獲臨光於秦餘（臣瓚曰林光秦時宮名）處甘泉之爽塏乃隆崇而弘敷既新作於迎風增露寒於儲胥（李善注元封二年作）託喬基於山岡直墆霓以高居（文穎曰甘泉不言有宮疑是林光即故武帝後）

元和郡縣志甘泉宮武帝以五月避暑於此八月乃還（漢傳征和二年夏上辟甘泉宮）

洞冥記武帝起招仙之臺於明庭宮北明庭

者井泉别名思趙使行行起通灵臺於井泉宫漢井泉宫記（文唐仲）漢有區夏作都長安封畿一之内宫館環列益数十百所天子以時講事鑾輿行幸各有攸處而文物之盛莫如井泉益自孝文迄於元成嘗於此整軍經武祀神考政行慶賞朝會之礼非止為清暑也其珍臺閒館增飾崇麗極屈奇偉之觀亦它宫比當時滈儒碩生若相如枚皋王褒揚雄之侍從屬車之清塵預觀盛典類能持簡操筆揚厲偉蹟故讃功論德則有子淵之頌主文譎諫則有子云之賦辭意既盛美矣獨未聞登載本末勒諸金石非闕文歟謹追述而記之曰琁穹垂象躔次麁列營室之東離宫斯

使王良之徒闡道循軌王者憲天御極肇建
寢居必有墻宮別館以備臨幸夫豈事奢泰
以侈遊觀哉蓋將隆上都規億載非壯麗亡
以重威不執物何以示訓是以下都冀方啓
有鈞臺之饗周宅鎬京康有酆宮之朝考室
之制其來尚矣粤茲灵宮奠居乾維昔帝嚳
氏於此接萬灵祭上帝是謂明庭天嘗假力
于秦以營宮室是謂林光漢曰甘泉蓋因山
以更命之也爰自孝文寔始廵幸命將撫師
克固吾圉稽古礼文我則未暇洎我孝武重
熙累洽廼詔共工繕治增益元朔之初則作
臺室以畫鬼神元鼎之間則立泰畤以展郊
拜延壽通天前殿諸侯王邸文翔於元封太

初之際故其繚墻之內宮館相望近則洪厓旁皇儲胥弩阹遠則石關封巒枝鵲露寒高光迎風起於中宗梨師得接於升光明神麗迤靡連屬紫宮元圃之居不是過也始元朔迄于後元法駕清蹕相繼戾止萬講隆典靡不在焉受計者一郊泰時者三朝諸侯王者再外国之客饗於是汾陰之鼎藏於是祠神君賜宗室東封比巡發軔弭節周旋於茲號令文章煥焉可述矣孝宣中興復修故事蓋嘗郎此四拜泰一再朝呼韓功烈茂盛增光祖宗降及元成猶遵遺業執珪薦以事上帝九九至焉茲禮樂之所自出德之所由著豈與長楊五柞為狩獵之地賀陽宣曲置更衣

之所窮奢極欲以快心目者同日道哉武宣之世上天降鑒眷顧興宅灵芝產齋房黃雲覆室鼎路于獲麃於中山美光兆祥於泰時神爵五采万數翔集神光並見燭耀齋宮滋至之休着於茲宮者史不絕書矣成帝之初丞相御史議罷泰時則天出警戒風毀作害暨帝復行薦饗則仍有神光降集紫殿得非斯宮之作克厭帝心哉雖然庶祈禁而謗興灵臺作而民附宮室之建禍福之階也則夫垂衣拱手蜵蜎蠖濩之中可不思乎是故飭躬齋精必念夫延登三神負扆听斷必念夫施澤四海四夷君長俯伏渭橋必思夫威德之所加冠裳玉帛群后咸在必思夫恩礼之

所洽神祇降嘏則抑畏自度天戒垂示則恐懼修省天然故事無過舉方外豪福宮室之奉可安亨也苟不思政事而樂逸游不修典礼而懷宴安則厥鑒不遠在秦皇之世居是宮者甚可畏哉若乃玉牀馬犀金人鍾虡之屬子雲已能賦之至於日磾之母圖於宮中昭儀之寵麗於法從衛尉之罷置郊畤之因革皆不係於作宮之旨班史具在茲不復書

程大昌曰古以井泉名宮者三秦井泉在渭南漢井泉在雲陽磨石嶺山隋井泉在鄠縣長安志曰磨石嶺有井泉十道志曰井泉出石皷西原漢宮在山上即秦林光宮旁取石鼓井泉以名隋宮在鄠縣西南二十里對井

泉本（韓詩外傳有亭居有甘泉鄉）惟秦之甘泉史嘗明言在渭之南而無言在渭南何地者始皇紀迎太后于雍入咸陽復居甘泉宮（括地志秦甘泉宮在長安三百里望見長安）徐廣曰表云咸陽南宮秦時咸陽跨渭南北則此宮在渭南又曰章臺上林皆在渭南自極廟道通酈山作甘泉前殿築甬道自咸陽屬之則甘泉前後必近上林即鄠縣也安知隋宮不襲秦舊耶秦之林光至漢猶存元封二年始即磨嶺盤山秦宮之側為宮是為漢甘泉孟康曰甘泉一名林光師古曰漢於林光旁起宮非一名也文景皆幸甘泉不曰有宮當是秦林光尚有用也戰国策范雎說秦王曰北有甘泉谷口（史記秦地北有甘泉谷口之固）即雲陽縣甘泉山也武

帝雖別剏一宮而林光如故帝非特備游觀信方士明庭之語求自通於仙故增之又增如秦時仙掌露盤太一諸畫象盡在其上此山距長安已三百里而望見長安城堞上通天臺雲雨悉在臺下宮殿臺觀略與建章比而百官皆有邸舍帝以五月避暑八月乃歸元和志曰登山必自車箱阪阪在雲陽西北三十八里縈紆才通單軌上阪即平原宏敞接觀相屬黃圖與史不合如思子宮在湖之渭南也萬歲宮在汾陰河東也而圖皆以宮隸甘泉甘泉自在渭北非誤邪

北史後周有雲陽宮

唐志京兆府鄠縣東南三十里有隋太平宮

西南二十二里有隋耳泉宮雲陽有耳泉山
通鑑唐太宗正觀二十年八月鐵勒十一姓
入貢壬申上幸漢華耳泉宮
漢高光宮
漢長揚宮　五柞宮
地里志扶風盩厔縣有長揚宮有射熊館秦
昭王起
漢武帝後元二年二月行幸盩至五柞宮注
有五柞木因以名宮
武帝往來揚五柞宮注師古曰二宮並在盩
至皆以木名之宮亂
元帝永光五年冬幸長揚宮射熊館布車騎
大獵

成帝元延二年冬幸長楊宮從胡客大校獵宿萯陽宮賜從官

列聖東方朔武帝微行丞相御史右輔都尉徼循長楊以東後乃私置更衣從宣曲以南十二所投宿諸宮長楊五柞倍陽宣曲尤幸朔進諫云云司馬相如嘗從武帝至長楊獵天子好自擊熊豕馳逐埜獸因上疏諫

揚雄上長楊賦曰振師五柞習馬長楊五柞

黄圖長楊宮在盩厔縣東南三十里（元和志三十三里）本秦舊宮漢修飾之以備行幸宮中有垂楊蔭數畝因以爲名門曰射熊秦漢游獵之所長揚榭在長楊宮秋冬校獵其下命武士搏射禽獸天子登此以觀焉（陛上有本　日冊）五柞宮漢之離

宮也（元和志云秦五柞宮）在盩厔（元和志在縣東南三十八里）宮中有五柞木因以名中有青梧觀（魏金吾廣意待詔五柞宮）

水經注渭水比流長楊公西

西都賦歷長楊之榭

西京賦集乎長楊之宮相羊乎五柞之館上林禁苑掩長楊而聯五柞（注長楊五柞皆宮名五柞亦館名有五株柞木）

潘岳西征賦清暑之館五柞之宮交渠引漕激湍生風乃有昆明池乎其中

漢棫陽宮

文紀後二年夏行幸雍棫陽宮注秦昭王所作也

地理志右扶風雍縣棫陽宮秦昭王起郊祀志武帝征和四年修封泰山是歲雍縣無雲

如靄者三或如虹氣蒼黃若飛鳥集棫陽宮南有司以爲美祥

蘇武傳長君（武兄）爲奉車從至雍棫陽宮

黃圖棫陽宮在今岐州扶風縣東北

文選注東觀漢記曰濟陽有武帝行過宮

漢回中宮

匈奴傳孝文十四年騎兵入燒回中宮候騎至雍甘泉注師古曰回中在安定（原州）其中有宮 應劭注同

黃圖秦始皇二十九年巡隴西過回中文帝十四年匈奴入蕭關燒回中宮元封四年冬十月幸雍通回中道（讀見晉 出宮）遂北出蕭關（天漢京 春秋書表）

中洧正音曰又有三良宮相近

括地志秦回中宮在岐州雍縣西四十里一云三十里元和志謂爲秦宮在鳳翔天興縣西　黃圖曰宮在汧

漢宜春宮　棠梨宮　宣曲宮

司馬相如傳上林賦𨄅石闕歷封巒過䳄鵲望露寒注張揖曰此四觀建元中作在雲陽甘泉宮外下棠梨息宜春張揖曰棠梨宮在雲陽南三十里一云東南三十里師古曰宜春宮名在杜縣東即今曲江池是其地也西馳宣曲濯鷁牛首張揖曰宣曲宮在昆明池西牛首池名在上林苑西頭登龍臺掩細柳觀名相如嘗從上至長楊獵還過宜春宮奏賦以哀二世行失曰登陂陁之長阪兮坌入曾宮之嵯峨臨曲江之隑州兮望南山之參差張揖曰隑長也苑中有曲江之象中有長洲師古曰隑即江之州今謂曲江　史記索隱曰曲江池本秦隑州宜春苑中觀衆木之蓊薆兮覽竹林之榛榛

東方朔傳建元三年微行北至池陽西至黃山南獵長楊東游宜春至更衣從宣曲以南

十二所中休更衣投宿諸宮長楊五柞倍陽

宣曲尤幸師古曰皆宮名

楊雄傳崇梨師得界師古曰崇梨宮在耳泉苑垣外師得宮在櫟陽

百官表長水校尉掌宣曲胡騎師古曰宣曲觀宮

黄圖宣曲宮在昆明池西孝宣帝曉音律嘗

於此度曲因以名宮宜春宮本秦之離宮在

長安城東南杜縣東近下杜在鄠者宜春觀

郭璞曰在渭南崇梨在耳泉苑垣外雲陽南三十里括

地志秦宜春在雍州萬年縣西南三十里宜

春苑在宮之東杜之南

漢龍淵宮龍淵觀

武紀元光三年夏五月河決濮陽氾郡十六

發卒十萬救決河起龍淵宮注孟康曰在西

平其界水可用淬刀劍特堅利古龍淵之劍取於此水服虔注宮在長安西作銅飛龍故以冠名也如淳曰黃圖云有龍淵宮今長安城西有其處溝洫志救河決亦起龍淵宮於其傍師古曰黃圖云龍淵廟在茂陵東不言宮也此言救決河而起龍淵宮即不在長安西矣又章帝賜尚書韓稜龍淵劍孟說是列日衍

因救河起宮黃圖所說是德陽廟亦云宮

韓稜傳楚龍淵注晉太康地記云汝南西平縣有龍淵水可淬刀劍汝南即楚分野史記[illegible]

同異之辨注同

國史志澶州濮陽縣有龍淵宮

景紀中四年春三月起德陽宮注臣瓚曰景

帝廟也西京故事云景帝廟為德陽

漢宣防宮 見河渠

括地志故龍泉宮俗名瓠子宮在濮州濮陽縣十里州西北九十里元光中河決瓠子塞決河之傍龍泉之側因以爲名

漢三雍宮　三宮 見明堂

河間獻王傳獻王修學好古其學舉六藝修礼樂被服儒術山東諸儒多從之游武帝時獻王來朝 元光五年十月 獻雅樂對三雍宮及詔策所問三十餘事其對推道術而言得事之中文約指明注三雍宮灵臺辟雍明堂也雍和也言天地君臣人民皆和也

藝文志儒家河間獻王對上下三雍宮三篇

後亘榮傳永平二年三雍初成拜榮爲五更李躬爲三老每大射養老禮畢帝輙引榮及弟子升堂報經自爲下說　又中元初建三雍

漢扶荔宮

黄圖在上林苑元鼎六年破南越起扶荔宮以植所得奇草異木菖蒲山薑桂龍眼荔枝檳榔橄欖甘橘之類

西京雜記初修上林苑群臣遠方各獻名果異木亦有製爲美名以標奇麗乾上林令虞淵得朝臣所上草木名二千餘種

宋朝嘉祐中劉敞守長安得林華宮行鐙銘蓮勺宮銅博山爐下槃銘皆漢五鳳中造

金石録廩丘宮鐙銘甘露三年造宮不見于

漢首山宮　高灵館

武紀元封四年冬十月行幸雍通回中道應曰回中在北地武帝故宮黄圖云回中宮在汧六年冬行幸回中春作首山宮三月幸河東祠后土詔曰朕礼首山昆田出珍物化或為金祭后土神光三燭注應劭曰首山在上郡於其下立宮廟也文穎曰在河東蒲阪界師古曰文説是

黄圖武帝元封元年封禪後夢高祖坐明堂朝群臣於是祀高祖於明堂以配天作首山宮以為高灵館